舊五代史

二三

舊五代史卷一百三十九

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

天文志

案薛史天文志序永樂大典原闕然其日食星變諸門事蹟具存較歐陽史司天考爲詳備今考五代會要所載星變物異諸門與司天考互有詳畧蓋五代典章散佚各記所聞未能畫一也參考諸書當以薛史爲得其實也

日食

梁太祖乾化元年正月丙戌朔日有蝕之時言事諸臣多引漢高祖末年日蝕于歲首太祖甚惡之于是素服避正殿百官各守本司是日有司奏雲初陰晦事同不蝕百寮奉表稱賀　末帝龍德三年十月辛未朔日有

蝕之

唐莊宗同光三年四月癸亥朔時有司奏日蝕在卯主歲大旱明宗天成元年八月乙酉朔日有蝕之　二年八月已卯朔日有蝕之　三年二月丁丑朔日食其日陰雲不見百官稱賀　長興元年六月癸巳朔日食其日陰冥不見至夕大雨　二年十一月甲申朔先是司天奏朔日合蝕二分伏緣所蝕微少太陽光影相鑠伏恐不辨虧闕請其日不入閤百官守司從之

晉高祖天福二年正月乙卯先是司天奏正月二日太陽虧蝕宜避正殿開諸營門蓋藏兵器半月不宜用軍

是日太陽虧十分內食三分在尾宿十七度日出東方以帶蝕三分漸生至卯時復滿　三年正月戊申朔司天先奏其日日蝕至是不蝕內外稱賀　四年七月庚子朔時中書門下奏謹案舊禮日有變天子素服避正殿太史以所司救日于社陳五兵五鼓五麾東戟西矛南弩北楯中央置鼓服從其位百職廢務素服守司重列于庭每等異位向日而立明復而止今所司法物咸不能具去歲正旦日蝕唯謹藏兵仗皇帝避正殿素食百官守司今且欲依近禮施行從之　七年四月甲寅朔是日百官守司大陽不蝕上表請賀　八月戊申朔

日有蝕之　少帝開運元年九月庚午朔日有蝕之

二年八月甲子朔日有蝕之　三年三月壬戌朔日有蝕之

漢隱帝乾祐三年十一月甲子朔日有蝕之

周太祖廣順二年四月丙戌朔日有蝕之

月食

梁太祖開平四年十二月十四日夜先是司天奏是日月食不宜用兵時王景仁方總大軍北伐追之不及至五年正月二日果爲後唐莊宗大敗于柏鄉

唐莊宗同光三年三月戊申月食九月甲辰月食　明

宗天成三年十二月乙卯月食　四年六月癸丑望月
食十二月庚戌月食
晉高祖天福二年七月丙寅月食　五年十一月丁丑
月食鶉首之分　少帝開運二年三月戊子月食九月
丙戌月食
漢高祖天福十二年十二月乙未月食
周世宗顯德三年正月戊申月食　五年十一月辛未
月食

月暈

唐明宗天成元年十一月月暈匝火木

彗孛

梁太祖乾化二年四月甲戌夜彗見于靈臺之西

唐明宗天成三年十月庚午夜西南有孛長丈餘東南指在牛五度　末帝清泰三年九月乙丑彗出虛危長尺餘形細微經天壘哭星

晉高祖天福六年九月有彗星長丈餘　八年十月庚戌夜有彗見于東方西指尾長一丈在角九度

周太祖顯德三年正月壬戌夜有星孛于參角其芒指于東南

五星淩犯

梁太祖開平二年正月乙亥歲星犯月　乾化二年五月壬戌熒惑犯心大星去心四度順行占曰心爲帝王之星其年六月五日帝崩案歐陽史正月丙申熒惑犯房第二星與薛史異五代會要與薛史異

唐莊宗同光二年八月戊子熒惑犯星　三年三月丙申熒惑犯上相四月甲申熒惑犯左執法六月丙寅歲犯右執法九月己亥熒惑在江東犯第一星案歐陽史九月丙辰太白歲相犯薛史不載疑有闕文

明宗天成元年八月癸卯太白犯心大星辛亥熒惑犯上將九月庚午熒惑犯右執法己卯熒惑犯左執法十月戊子熒惑犯上相十二月熒惑犯

氐　二年正月甲戌熒惑歲相犯二月辛卯熒惑犯鍵閉三月熒惑犯上相六月辛丑熒惑犯房九月壬子歲犯房　三年正月壬申太白熒惑合于奎八月癸卯熒惑犯上將乙卯熒惑犯右執法庚午太白犯左執法九月庚辰鎮歲合于箕辛巳太白熒惑合于軫十二月壬寅熒惑犯房太白歲相犯于斗四年三月壬辰歲犯牛九月丙子熒惑入哭星長興元年六月乙卯太白犯天罇十一月壬戌熒惑犯氐十二月丙辰熒惑犯天江二年正月乙亥太白犯羽林四月甲寅熒惑犯羽林八月辰犯端門十一月丙戌太白犯鍵　三年四月庚辰

熒惑犯積尸九月庚寅太白犯哭星十一月己亥太白犯壁壘　四年八月己未五鼓三籌熒惑近天高星歲星近司怪太白近軒轅大星案歐陽史九月辛巳大白犯右執法薛史不載

末帝淸泰元年六月甲戌太白犯右執法

晉天福元年三月壬子熒惑犯積尸　四年四月辛巳太白犯東井北轅甲申太白犯五諸侯五月丁未太白犯輿鬼中星　六年八月辛卯太白犯軒轅九月己卯熒惑犯上將　八年八月丙子熒惑犯右掖十月丙辰熒惑犯進賢　開運元年二月壬戌太白犯昴己巳熒惑犯天鑰四月丁巳太白犯五諸侯七月甲申太白犯

東井八月甲辰熒惑入南斗十月壬戌熒惑犯哭星案此條歐陽史不載十二月太白犯辰　二年八月甲戌歲犯東井九月甲寅太白犯南斗十一月甲午朔太白犯哭星

漢天福十二年十月己丑太白犯亢距星　乾祐元年八月己丑鎮星入太微西垣戊戌歲犯右執法十月丁丑歲犯左執法二年九月壬寅太白犯右執法庚戌大白犯鎮丁卯太白犯歲十一月鎮星始出太微之左掖門自元年八月己丑鎮星入太微垣犯上將左右執法內屏謁者勾已案原本作句已今從歐陽史改正往來凡四百四十三日方出左掖　三年六月乙卯鎮犯左掖七月甲申熒

惑犯司怪八月癸卯太白犯房庚戌太白犯心大星十月辛酉太白犯歲

周廣順元年二月丁巳歲犯咸池巳未熒惑犯五諸侯三月甲子歲守心己卯熒惑犯鬼壬午熒惑犯天尸四月甲午歲犯鉤鈐　二年七月熒惑犯井鉞八月乙未熒惑犯天罇九月辛酉熒惑犯鬼庚戌熒惑掩右執法十月壬辰太白犯進賢三年四月乙丑熒惑犯靈臺五年熒惑犯上將　顯德六年六月庚子熒惑與心大星合度光芒相射先是熒惑勾已于房心間凡數月至是與心大星合度是夜順行案此條歐陽史不載

星晝見

唐同光三年六月己巳太白晝見　天成元年七月庚申太白晝見　長興二年五月己亥歲星晝見案歐陽史作癸亥太白晝見　閏五月己巳歲星晝見八月戊子太白晝見　三年十月壬申太白晝見　四年五月癸卯太白晝見

淸泰元年五月己未太白晝見

漢天福十二年四月丙子太白晝見　乾祐三年四月壬午太白晝見

周廣順二年二月庚寅太白經天

流星

梁乾化元年十一月甲辰東方有流星如數升器出畢宿口曳光三丈餘有聲如雷

唐長興二年九月丙戌夜二鼓初東北方有小流星入北斗魁滅至五鼓初西北方次北有流星狀如半升器初小後大速流如奎滅尾迹凝天屈曲似雲而散光明燭地又東北有流星如大桃出下台星西北速流至斗柄第三星旁滅五鼓後至明中天及四方有流小星百餘流注交横　應順元年春二月辛未夜有大星如五升器流于東北有聲如雷　清泰元年九月辛丑夜五鼓初有大星如五斗器而南流尾迹長數丈亦赤色移

時盤屈如龍形蹙縮如二鏵相鬬而散又一星稍亦小
東流有尾迹凝成白氣食頃方散
晉天福三年三月壬申夜四鼓後東方有大流星狀如
三升器其色白長尺餘屈曲流出河鼓星東三尺流丈
餘滅
周顯德元年正月庚寅子夜後東北有大星墜有聲如
雷牛馬震駭六街鼓人方寐而驚以爲曉鼓乃齊伐鼓
以應之至曙方知之三月高平之役戰之前夕有大流
星如日流行數丈墜于賊營之所
雲氣

梁開平二年三月丁丑夜月有蒼白暈又有白氣如人形十餘皆東向出于暈內九月乙酉平旦西方有氣如人形甚眾若俯伏之狀經刻乃散

唐同光二年日有背氣凡十二三年九月丁未遍天陰雲北方有聲如雷四面雞雉皆雊俗謂之天狗落是歲日有背氣凡十三是月司天監奏自七月三日陰雲大雨至九月十八後方晴三辰行度災祥數日不見閏十二月庚午日有黑氣似日交相錯磨測在室十度 天成二年十二月壬辰西南有赤氣如火燄燄約二千里占者云不出二年其下當有大兵 長興三年六月

司天監奏自月初至月終每夜陰雲蔽天不辨星月

應順元年四月九日白虹貫日是時閔帝遇害

晉天福初高祖將建義于太原日傍多有五色雲如蓮芰之狀二年正月丙辰一鼓初北方有赤氣向西至戌亥地東北至丑地已來向北闊三丈餘狀如火光赤氣內見紫微宮共北斗諸星其氣乍明乍暗至三點後後有白氣數條相次西行直至三鼓後散

漢乾祐二年十二月日暈三重上有背氣

周顯德三年十二月庚午白虹貫日氣暈勾環永樂大典卷三千二百七

舊五代史卷一百三十九終

舊五代史卷一百三十九攷證

志一天文志乾化二年五月壬戌熒惑犯心　案歐陽史作正月丙申熒惑犯房第二星與是書異五代會要與是書同

內屏謁者勾已　勾已原本訛旬已今據歐陽史改正

長興二年五月己亥歲星晝見　案歐陽史作癸亥太白晝見

應順元年春　應順原本訛廣順今據歐陽史改正

舊五代史卷一百三十九攷證

舊五代史卷一百四十

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

歷志 志二

案五代修歷法知晉馬重績調元歷周王朴欽天歷五代會要所載甚畧蓋因知歷者稀莫能是正也薛史載欽天歷用數為歐陽史所本其字句異同彼此可互證云

古先哲王受命而帝天下者必先觀象以垂法治歷以明時使萬物服其化風四海同其正朔然後能允釐下土欽若上天故虞舜之紹唐堯先齊七政武王之得箕子首敘九疇皇極由是而允興人時以之而不忒歷代已降何莫由斯粵自軒黃肇正天統歲躔辛卯歷法時成故黃帝始用辛卯歷顓頊次用乙卯歷虞用戊午歷

夏用丙寅歷商用甲寅歷周用丁巳歷魯用庚子歷秦用乙卯歷漢用太初歷四分歷三統歷凡三本魏用黃初歷景初歷凡二本晉用元始歷合元萬分歷凡二本宋用大明歷元嘉歷凡二本齊用天保同章歷正象歷凡三本後魏用興和歷正光歷正元歷凡三本梁用大同歷乾象歷永昌歷凡三本後周用天和歷丙寅歷明元歷凡三本隋用甲子歷開皇歷皇極歷大業歷凡四本唐用戊寅歷麟德歷神龍歷大衍歷元和觀象歷長慶宣明歷寶應歷正元歷景福崇元歷凡九本洎粱氏之應運也乘唐室陵遲之後黃巢離亂之餘衆職未修

三辰孰驗故當時歲曆猶用宣明崇元二法參而成之及晉祖肇位司天監馬重績始造新曆奉表上之云臣聞爲國者正一氣之元宣萬邦之命爰資曆以立章程長慶宣明雖氣朔不渝即星躔罕驗景福崇元縱五星甚正而年差一日今以宣明氣朔崇元星緯二曆相參方得符合自古諸曆皆以天正十一月爲歲首循太古甲子爲上元積歲彌多差闊至甚臣改法定元創爲新曆一部二十一卷七章上下經二卷算草八卷立成十二卷取唐天寶十四載乙未立爲上元以雨水正月朔爲歲首謹詣閤門上進之玉海調元曆蓋倣曹士蔿小曆舊唐建中時曹士蔿始變古

法以顯慶五年爲上元雨水爲歲首世謂之小曆　晉高祖命司天少監趙仁錡張文皓秋官正徐皓天文參謀趙延乂杜昇杜崇龜等以新曆與宣明崇元考覈得失俾有司奉而行之因賜號調元曆仍命翰林學士承旨和凝撰序其後數載法度寖差至周顯德二年世宗以端明殿學士左散騎常侍王朴明于曆算乃命朴考而正之朴奉詔歲餘撰成欽天曆十五卷上之表云臣聞聖人之作也在乎識天人之變者也人情之動則可以言知之天道之動則當以數知之數之爲用也聖人以之觀天道焉歲月日時由斯而成陰陽寒暑由斯而節四方之政由斯而行夫

爲國家者履端立極必體其元布政考績必因其歲禮動樂舉必正其朔二農百工必授其時五刑九伐必順其氣庶務有爲必從其日月六籍宗之爲大典百王執之爲要道是以聖人受命必治歷數故得五紀有常度庶徵有常應正朔行之于天下也自唐而下凡歷數朝亂日失天垂將百載天之歷數汨陳而已矣今陛下順考古道寅畏上天咨詢庶官振舉墜典以臣薄游曲藝嘗涉舊史遂降述作之命俾究推測之要雖非能者敢不奉詔乃包萬象以立法齊七政以立元測圭箭以候氣審朓朒以定朔明九道以步月校遲疾以推星考黃

道之斜正辯天勢之昇降而交蝕詳焉夫立天之道曰陰與陽陰陽各有數合則化成矣陽之策三十六陰之策二十四奇偶相命兩陽三陰同得七十二同則陰陽之數合七十二者化成之數也化成則謂之五行之數五之得朞之數過者謂之氣盈不及謂之朔虛至于應變分用無所不通所謂包萬象矣故以七十二爲經法經者常也常用之法也百者數之節也隨法進退不失舊位故謂之通法以通法進經法得七千二百謂之統法自元入經先用此法統歷之諸法也以通法進統法得七千二百萬（案下文以通法進全率得大率七千二百萬則此云七千二百萬者乃大率之

數以言全率蓋傳寫之訛據統法七千二百
通法一百以通法進統法當云得七十二萬氣朔之下
收分必盡謂之全率以通法通全率得七千二百萬謂
之大率而元紀生焉元者歲月時皆甲子日月五星合
在子正之宿當盈縮先後之中所謂七政齊矣古之植
圭于陽城者以其近洛故也蓋尙慊其中乃在洛之東
偏開元十二年遣使天下候影南距林邑國北距橫野
軍中得浚儀之岳臺應南北弦居地之中皇家建國定
都于梁今樹圭置箭測岳臺晷漏以爲中數晷漏正則
日之所至氣之所應得之矣日月皆有盈縮日盈月縮
則後中而朔月盈日縮則先中而朔自古朓朒之法率

皆平行之數入曆旣有前次而又衰稍不倫皇極舊述
則迂迴而難用降及諸曆則踈遠而多失今以月離朓
朒隨曆較定日躔朓朒臨用加減所得者入離定日也
一日之中分爲九限逐限損益衰稍有倫朓朒之法所
謂審矣赤道者天之弦帶也其勢圓而平紀宿度之常
數焉黃道者日軌也半在赤道內半在赤道外去赤道
極遠二十四度當與赤道交則其勢斜當去赤道遠則
其勢直當斜則日行宜遲當直則日行宜速故二分前
後加其度二至前後減其度九道者月軌也其半在黃
道內半在黃道外去黃道極遠六度出黃道謂之正交

入黃道謂之中交若正交在秋分之宿中交在春分之宿則比黃道益斜若正交在春分之宿中交在秋分之宿則比黃道反直若正交中交在二至之宿則其勢差斜故較去二至二分遠近以考斜正乃得加減之數自古雖有九道之說蓋亦知而未詳空有祖述之文全無推步之用今以黃道一周分爲八節一節之中分用九道盡七十二道而復使日月之軌無所隱其斜正之勢焉九道之法所謂明矣星之行也近日而疾遠日而遲去日極遠勢盡而留自古諸歷分段失實隆降無準今日行分尚多次日便留自留而退唯用平行仍以入段行

度爲入歷之數皆非本理遂至乖戾今校定逐日行分積逐日行分以爲變段于是日疾漸而遲勢盡而留自留而行亦積微而後多別立諸段變歷以推變差俾諸段變差際會相合星之遲疾可得而知之矣自古相傳皆謂去交十五度以下則日月有蝕殊不知日月之相掩與闇虛之所射其理有異焉今以日月徑度之大小校去交之遠近以黃道之斜正天勢之升降度仰視旁視之分數則交虧得其實矣乃以一篇步日一篇步月一篇步星案以下脫一篇步發斂五字下云以卦候沒滅爲之下篇者言爲步發斂之下篇歐陽史約其文稱謹以步日步月步星步發斂爲四篇是也以卦候沒滅爲之下篇都四

篇爲歷經一卷歷十一卷草三卷顯德三年七政細行
歷一卷臣檢討先代圖籍今古歷書皆無蝕神首尾之
文蓋天竺胡僧之祆說也近自司天卜祝小術不能舉
其大體遂爲等接之法蓋從假用以求徑捷于是乎交
有逆行之數後學者不能詳知便言歷有九曜以爲注
歷之恒式今並削而去之昔在唐堯欽若昊天陛下親
降聖謨考歷象日月星晨唐堯之道也其歷謹以顯德
欽天爲名天道元遠非微臣之所盡知但竭兩端以奉
明詔疎略乖謬甘俟罪戾世宗覽之親爲製序仍付司
天監行用以來年正旦爲始自前諸歷並廢其歷經一

卷今聊紀于後以備太史氏之周覽焉永樂大典卷二萬八百一十七

顯德欽天歷經

演紀上元甲子距今顯德三年丙辰積七千二百六十九萬八千四百五十二

欽天統法七千二百

欽天經法七十二

欽天通法一百

欽天步日躔術

歲率二百六十二萬九千七百六十四十

軌率二百六十二萬九千八百四十四八十

朔率二十一萬二千六百二十二十八

歲策三百六十五　一千七百六十四十

軌策三百六十五　一千八百四十四十八

歲中一百八十三　四千四百八十二十

軌中一百八十二　四千五百二十二十四

朔策二十九　三千八百二十二十八

氣策一十五　一千五百七十三三十五

象策七　二千七百五十五七

周紀六十

歲差八十四四十

辰則六百　八刻二十四分

案以上題稱步日躔術及後步月離術步五星術合爲歷經四篇者之三又皆僅列用數而不及推步據歐陽史云舊史亡其步發斂一篇而在者三篇簡畧不完然則薛史原文固已闕矣

欽天步月離術

離率一十九萬八千三百九十三九

交率一十九萬五千九百三十七九十七五十六

離策一十七　三千九百九十三九

案歐陽史作離策二十七此云一十七當是傳寫之訛以統法除離率得二十七日及餘分

交策二十七　一千五百二十七九十七五十六

望策一十四　五千五百一十一十四

交中一十三　四千四百六十三九十七十 八八

案四千四百歐陽史作四千三百

據交策半之爲交中當從歐陽史

離朔一　七千二十七一十 九

交朔二　二千二百九十二三四十 十四

中准一千七百三十六

中限四千七百八十

平離九百六十三　程節八百

欽天步五星術

歲星

周率二百八十七萬一千九百七十六六

變率二十四萬二千二百一十五六十六

曆率二百六十二萬九千七百六十一七十八

案七百六十一歐陽史訛作九百六十六非也據曆率半之爲曆中彼此互訂此條足正歐陽史之訛

周策三百九十八　六千三百七十六六

曆中一百八十二　四千四百八十九十六

案歐陽史小分作八十九此云九十六非也據曆中倍之爲曆率倍九十六適得大分一小分七十八

變段	變日	變度	變曆
晨見	一十七	三三十七	二二十四
順遲	二十五	二九	一二十九
退遲	一十四	一一十二	空二十八

熒惑

段			
退疾	二十七	四三十八	一三十七
後留	二十六三十二		
順疾	九十	一十六六十三	一十一一十三
順疾	九十	一十六六十三	一十一一十三
前留	二十六三十二		
退疾	二十七	四三十八	一三十七
退遲	一十四	一一十二	空二十八
順遲	二十五	二九	一二十九
夕伏	一十七	三三十七	二二十四

周率五百六十一萬五千四百二十二一十

變率二百九十八萬五千六百六十一七十

曆率二百六十二萬九千七百六十

周策七百七十九　六千六百二十二一十

曆中百八十二　四千四百八十

變段	變日	變度	變曆
晨見	七十三	五十三六十八	五十五十八
順疾	七十三	五十一一	四十八三
次疾	七十一	四十六六十九	四十四一十六
次遲	七十一	四十五三十三	四十二五十八

順遲	六十二	一十九二十九	一十八二十
前留	八六十九		
退遲	一十	一五十八	空四十四
退疾	二十一	七四十六	二四十
退疾	二十一	七四十六	二四十
退遲	一十	一五十八	空四十
後留	八六十九		
順遲	六十二	一十九二十九	一十八二十
次遲	七十一	四十五三十三	四十二五十八
次疾	七十一	四十六六十九	四十四一十七

順疾　七十三　五十一一　四十八三

夕伏　七十三　五十三六六十　五十八五十

鎮星

周率二百七十二萬二千一百七十六九十

變率九萬二千四百一十六五十

曆率二百六十二萬九千七百五十九八十

周策三百七十八　五百七十六九十

曆中一百八十二　四千四百七十九九十

變段　變日　變度　變歷

晨見　一十九　二七　一一十四

順疾	六十五	六三十八	三五十一
順遲	一十九	空六十三	空三十五
前留	三十七		
退遲	一十六	空四十三	空一十四
退疾	三十三	二三十五	空六十
退疾	三十三	二三十五	空六十
退遲	一十六	空四十三	空一十四
後留	三十七三		
順遲	一十九	空六十三	空三十五
順疾	六十五	六三十八	三五十一

夕伏　一十九　二七　一一十四

太白

周率四百二十萬四千一百四十三九十六

變率四百二十萬四千一百四十三九十六

歷率二百六十萬九千七百五十五十六

周策五百八十三　六千五百四十三九十六

案原本作周策五百八十三萬考周率滿統法得周率五百八十三日乃餘分萬字係衍文歐陽史亦無萬字今删去

歷中一百八十二　四千四百七十五二十八

案原本作歷中一百八十二萬考歷率半之滿統法得歷中一百八十二日及餘分萬字係衍文歐陽史

亦無萬字今刪去

變段	變日	變度	變歷
夕見	四十二	五十三 四十	五十一 一十七
順疾	九十六	一百二十一 五十七	一百二十六 三十九
次疾	七十三	八十 三十七	七十七 一
次遲	三十三	三十四 一	三十二 四十
順遲	二十四	一十一 六十一	一十一 二十四
前留	六 六十九		
退遲	四	一 二十二	空 三十一
退疾	六	三 六十五	一 二十二

夕伏	七	四四十	一三十七
晨見	七	四四十	一三十七
退疾	六	三六十五	一二十二
退遲	四	一二十二	空三十一
後留	六六十九		
順遲	二十四	一十一六十一	一十一二十四
次遲	三十三	三十四一	三十二四十
次疾	七十三	八十三十七	七十七一
順疾	九十六	一百二十一五十七	一百一十六三十九
晨伏	四十二	五十三四十	五十一一十七

辰星

周率八十三萬四千三百三十五五十二

變率八十三萬四千三百三十五五十二

曆率二百六十二萬九千七百六十四十四

周策一百一十五　六千三百三十五五十二

曆中一百八十二　四千四百八十二十二

變段	變日	變度	變歷
夕見	一十七	三十四一	二十九五十四
順疾	一十一	一十八二十四	一十六四
順遲	一十六	一十一四十三	一十一十

前留	二 六十八		
夕伏	一十一	六	二
晨見	一十一	六	二
後留	二 六十八		
順遲	一十六	一十一 四十三	一十 一十
順疾	一十一	一十八 二十四	一十六 四
晨伏	一十七	三十四 一	二十九 五十四

舊五代史卷一百四十終

舊五代史卷一百四十攷證

志二　歷志　正元歷　案玉海作正統五代會要作正元

創爲新歷一部二十一卷　案玉海引崇文總目作二十卷

五行得期之數　五行原本訛五之今據五代會要改正

法者數之節也　法原本訛百今據五代會要改正

以通法進統法得七十二萬　案七十二萬原本作七千二百萬攷下文以通法進全率得七千二百萬謂之大率則此當云以通法進統法得七十二萬謂之

全率原本全率之數併作大率之數蓋傳寫之訛今據歐陽史改正

欽天步月離術離策二十七　二十七原本訛作一十七案以統法除離率得二十七日及餘分今據歐陽史改正

交中一十三四千三百六十三　四千三百原本訛作四千四百案交策半之爲交中當從歐陽史作四千三百今改正

欽天步五星術歲星歷率二百六十二萬九千七百六十一七十八　案七百六十一歐陽史作九百六十六

非也據歷率半之爲歷中彼此互訂此條當以是書
爲正
歷中一百八十二四千四百八十八十九　案小分八十
九原本作九十六非也據歷中倍之爲歷率倍八十
九適得大分一小分七十八此條當以歐陽史爲正
今據改
太白周策五百八十三　案原本作周策五百八十三
萬攷周率滿統法得周策五百八十三日及餘分萬
字係衍文歐陽史亦無萬字今刪去
歷中一百八十二　案原本作歷中一百八十二萬攷

歷率半之滿統法得歷中一百八十二日萬字係衍

文歐陽史亦無萬字今刪去

舊五代史卷一百四十攷證

舊五代史卷一百四十一

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

五行志

志三

昔武王克商以箕子歸作洪範其九疇之序一曰五行所以紀休咎之徵窮天人之際故後之修史者咸有其說焉蓋欲使後代帝王見災變而自省責躬修德崇仁補過則禍消而福至此大畧也今故按五代之簡編記五行之災沴追爲此志以示將來其于京房之舊說劉向之緒言則前史敘之詳矣此不復引以爲證焉

水淹風雨

梁開平四年十月梁宋輝亳水詔令本州開倉賑貸十一月大風下詔曰自朔至今異風未息宜命祈禱

唐同光二年七月汴州雍邱縣大雨風拔樹傷稼曹州大水平地三尺八月江南大雨溢漫流入鄆州界十一月中書門下奏今年秋天下州府多有水災百姓所納秋稅請特放加耗從之　三年六月至九月大雨江河崩決壞民田七月洛水泛漲壞天津橋漂近河廬舍艤舟爲渡覆沒者日有之鄴都奏御河漲于石灰窯口開故河道以分水勢鞏縣河堤破壞倉廒八月敕如聞天津橋未通往來百官以舟檝濟渡因兹傾覆兼踣泥塗

自今文武百官三日一趨朝宰臣即每日中書視事

四年正月勑自京以來（案此句疑有脫誤）幅圓千里水潦爲沴流亡漸多宜自今年三日後避正殿減常膳徹樂省費以答天譴應去年經水災處鄉村有不給及逃移人戶夏秋兩稅及諸折科委諸處長吏切加點檢並與放免仍一年內不得雜差遣應在京及諸縣有停貯斛㪷並令減價出糶以濟公私如不遵守仰具聞奏

長興元年夏鄜州上言大水入城居人溺死

二年四月棣州上言水壞其城是月己巳鄆州上言黃河水溢岸闊三十里東流五月丁亥申州奏大水平地深七尺是月戊

申襄州上言漢水溢入城壞民廬舍又壞均州郛郭水深三丈居民登山避水仍畫圖以進是月甲子洛水溢壞民廬舍六月壬戌汴州上言大雨雷震文宣王廟講堂十一月壬子鄆州上言黃河暴漲漂溺四千餘戶三年七月諸州大水宋亳潁尤甚宰臣奏曰今秋宋州管界水災最盛人戶流亡粟價暴貴臣等商量請于本州倉出斛𣁽依時出糶以救貧民從之是月秦州大水溺死窯谷內居民三十六人夔州赤甲山崩大水漂溺居人　清泰元年九月連雨害稼詔曰久雨不止禮有祈禳都城門三日不止乃祈山川告宗廟社稷宜令太

子賓客李延範等祟諸城門太常卿李懌等告宗廟社稷

晉天福初高祖將建義于太原城中數處井泉暴溢　四年七月西京大水伊洛瀍澗皆溢壞天津橋八月河決博平甘陵大水　六年九月河決于滑州一概東流居民登丘冢爲水所隔詔所在發舟檝以救之兗州濮州界皆爲水所漂溺命鴻臚少卿魏玭將作少監郭廷讓右金吾衞將軍安濬右驍衞將軍田峻于滑濮澶鄆四州檢河水所害稼幷撫問遭水百姓兗州又奏河水東流濶七十里至七年三月命宋州節度使安彥威率

丁夫塞之河平建碑立廟于河決之所　開運元年六月黃河洛河泛溢堤堰鄭州原武滎澤縣界河決

周廣順二年七月暴風雨京師水深二尺壞墻屋不可勝計諸州皆奏大雨所在河渠泛溢害稼　三年六月諸州大水襄州漢江漲溢入城城內水深五尺倉庫漂盡居人溺者甚眾

地震

唐同光二年十一月鎮州地震　三年十一月二十五日夜魏博徐宿地大震　天成三年七月鄭州地震

長興二年六月太原地震自二十五日子時至二十七

日申時二十餘度左補闕李詳上疏曰臣聞天地之道以簡易示人鬼神之情以禍福爲務王者祥瑞至而不喜災異見而輒驚罔不寅畏上穹思答天譴臣聞北京地震日數稍多臣曾覽國書伏見高宗時晉州地震上謂羣臣曰豈朕政教之不明使晉州地震耶侍中張行成奏曰天陽也地陰也天陽君象地陰臣象君宜轉動臣宜安靜今晉州地震彌旬不休將恐女謁任事臣下陰謀且晉州是陛下本封今地震焉尤彰其應伏願深思遠慮以杜未萌又開元中秦州地震尋差官宣慰兼降使致祭山川所損之家委量事安置奏聞伏惟陛下

中興唐祚起自晉陽地數震于帝鄉理合思于天誡况
聖明御宇于今六年歲稔時康人安物阜臣慮天意恐
陛下忘創業艱難之時有功成矜滿之意伏望特委親
信兼選勳賢且往北京慰安密令廵問黎民之疾苦嚴
山川之祭祀然後鑒前朝得喪之本採歷代聖哲之規
崇不諱之風罷不急之務明宗深嘉之錫以三品章服
十一月雄武軍上言洛陽地震　三年八月秦州地震
尤甚
漢乾祐二年四月丁丑幽定滄營深貝等州地震幽定
周廣順三年十月魏邢洛等州地震數日凡十餘度魏

州尤甚

蟲魚禽獸

梁龍德末許州進綠毛龜宮中造室以畜之命之曰龜堂識者以爲不祥之言

唐天祐十八年二月張文禮叛于鎭州時野河水變其色如血游魚多死浮于水上識者知其必敗　十九年定州王處直卒先是處直自爲德政碑建樓于衙城內言有龍見或覘之其狀乃黃幺蜥蜴也處直以爲神異造龍牀以安之又城東麥田有羣鵲數百平地爲巢處直以爲已德所感識者竊論曰蟲蛇陰物比藏山澤今

據屋室人不得而有也南方爲火火主禮禮之壞則羽蟲失性以文推之上失其道不安于位之兆也果爲其子都所廢　應順元年閏正月丙寅辰時唐閔帝幸至德宮初出興教門有飛鳶自空而落死于御前是日大風晦冥　清泰元年十月辛未巳時有雉金色自南飛入中書止于政事堂之上吏驅之不去良久又北飛是日民家得之　二年鄴西李固鎮有大鼠與蛇鬭于橋下鬭及日之中蛇不勝而死　三年三月戊午有蛇鼠鬭于洛陽師子門外而鼠殺蛇夏四月戊子熊入市形如人搏人又一熊自老君廟南走向城會車駕幸近郊

從官射之而斃

漢乾祐三年正月有狐出明德樓獲之比常狐毛長腹別有二足

周廣順三年六月河北諸州旬日內無烏既而聚潞澤之間山谷中集于林木壓樹枝皆折是年人疾疫死者甚衆至顯德元年河東劉崇爲周師所敗伏尸流血故先萌其兆　顯德元年三月潞州高平縣有鵲巢于縣郭之南平地巢中七八鷂

蝗

梁開平元年六月許陳汝蔡潁五州蝝生有野禽羣飛

蔽空食之皆盡

唐同光三年九月鎮州奏飛蝗害稼

晉天福七年四月山東河南關西諸郡蝗害稼至八年四月天下諸州飛蝗害田食草木葉皆盡詔州縣長吏捕蝗華州節度使楊彥詢雍州節度使趙瑩命百姓捕蝗一斗以祿粟一斗償之時蝗旱相繼人民流移飢者盈路關西餓殍尤甚死者十七八朝廷以軍食不充分命使臣諸道括粟麥晉祚自茲衰矣

漢乾祐元年七月青鄆兗齊濮沂密邢曹皆言蝝生開封府奏陽武雍丘襄邑等縣蝗開封尹侯益遣人以酒

肴致祭尋爲鸜鵒食之皆盡勅禁羅弋鸜鵒以其有吞蝗之異也　二年五月溥州奏有蝝化生爲蝶飛去宋州奏蝗一夕抱草而死差官祭之

火

唐天成四年十一月汝州火燒羽林軍營五百餘間先是司天奏熒惑入羽林飭京師爲火備至是果應　長興二年四月辛丑汴州封禪寺門扉上欻然火起延燒近舍是月衢州奏黎陽大火先是下詔于諸道令爲火備至是驗之　三年十二月壬戌懷州軍營内三處火光自起人至卽滅並不焚燒舍宇明宗謂侍臣曰火妖

乎侍臣曰恐妖人造作宜審詰之

晉天福三年十一月襄州奏火燒居民千餘家　九年春左龍武統軍皇甫遇從少帝禦契丹于鄆州北將戰之夕有火光熒然生于牙竿之上

周顯德五年四月吳越王錢俶奏十日夜杭州火焚燒府署殆盡世宗命中使賫詔撫問

草木石冰

梁開平三年春正月潞州軍前李思安奏壺關縣庶穰鄉村人因伐樹倒自分爲兩片內有六字皆如左書曰天十四載石進乃圖其狀以進梁祖異之命示百官莫

有詳其義者及晉高祖即位人以爲雖有圖姓計其甲子則二十有九年矣識者曰天字取四字中兩畫加之于旁則丙字也四字去中間兩畫加十字則申字也晉祖即位之年乃丙申也

唐天祐五年長榔巷田家有殭桃樹經年舊坎猶在其仆木一朝屹然而起行數十步復于舊坎其家駭異倉皇散走議者以漢昭帝時上林仆木起生枝時蟲蠹成文而宣帝興今木理成文仆而重起乃莊宗中興之兆也　同光元年冬十二月辛卯亳州太清宮道士上言玄元皇帝殿前枯檜年久再生一枝畫圖以進　淸泰

末年末帝先人墳側古佛剎中石像忽然搖動不已觀者咸訝焉

晉開運元年七月一日少帝御明德門宣赦改元是日遇大雷雨門內有井亭亭有石盆有走水槽槽有龍首其夕悉飄行數十步而龍首斷焉識者曰石國姓也此兆非祥石氏其遷乎其絕乎　二年正月汴州封丘門外壕水東北隅水上有文若大樹花葉芬敷之狀相連數十株宛若圖畫傾都觀之識者云唐景福中盧彥威浮陽壕水有樹文亦如此時有高尼辭郡人曰此地當有兵難至光化中其郡果爲燕帥劉仁恭所陷　三年

九月大水太原葭蘆茂盛最上一葉如旗狀皆南指十二月己丑雨木冰是月戊戌霜霧大降草木皆如冰

漢乾祐元年八月李守貞叛于河中境內蘆葉皆若旗旒之狀

周廣順三年春樞密使王峻遥鎮青州有司制旄節以備迎授前夕其節有聲主者曰昔後唐長興中安重誨授河中其節亦有聲斯亦木之妖也

舊五代史卷一百四十一終

舊五代史卷一百四十一攷證

志三五行志夔州赤甲山崩　赤甲原本訛求甲今據五代會要改正

華州節度使楊彥詢　彥詢原本作彥珣今從列傳改正

舊五代史卷一百四十一攷證

舊五代史卷一百四十二

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

禮志上 案禮志序永樂大典原缺

梁開平元年夏四月太祖初受禪乃立四廟于西京從近古之制也

唐同光二年六月太常禮院奏國家興建之初已于北都置廟今克復天下遷都洛陽却復本朝宗廟按禮無二廟之文其北都宗廟請廢乃下尚書省集議禮部尚書王正言等奏議曰伏以都邑之制宗廟爲先今卜洛居尊開基御宇事當師古神必依人北都先置宗廟不

宜並設況每年朝享禮有常規時日旣同神何所據竊聞近例亦有從權如神主已修迎之藏于夾室若廟宇已崇虛之以爲恆制若齊桓公之廟二主禮無明文古者師行亦無遷于廟主昔天后之崇鞏洛禮謂非宜漢皇之戀豐滕事無所法況本朝故事禮院具明洛邑舊都嵩丘正位豈宜遠宮闕之居建祖宗之廟事非可久理在從長其北都宗廟請准太常禮院申奏停廢從之天成元年中書舍人馬縞奏曰伏見漢晉已來諸侯王宗室承襲帝統除七廟之外皆別追尊親廟漢光武皇帝立先四代于南陽其後桓帝已下亦皆上考前修追

崇先代乞依兩漢故事別立親廟詔下尚書省集百官
定議禮部尚書蕭頃等議曰伏見方册所載聖槩所存
將達蘋藻之誠宜有楶梲之制臣等集議其尊追位號
及建廟都邑乞特降制命依馬縞所議　天成二年中
書門下又奏伏以兩漢以諸侯王入繼帝統則必易名
上謚廣孝稱皇載于諸王故事孝德皇孝仁皇孝元皇
是也伏乞聖慈俯從人願許取皇而薦號兼上謚以尊
名改置園陵仍增兵衞還詔太常禮院定其儀制焉太
常博士王丕等引漢桓帝入嗣尊其祖河間孝王曰孝
穆皇帝蠡吾侯曰孝崇皇帝爲例請付太常卿定謚刑

部侍郎權判太常卿馬縞復議曰伏准兩漢故事以諸
侯王宗室入承帝統則必追尊父祖修樹園陵西漢宣
帝東漢光武孝饗之道故事具存自安帝入嗣遂有皇
太后令別崇謚法追曰某皇所謂孝德孝穆之類是也
前代惟孫皓自烏程侯繼嗣追封父和爲文皇帝事出
非常不堪垂訓今據禮院狀漢安帝以下若據本紀又
不見帝字伏以謚法德象天地曰帝伏緣禮院已曾奏
聞難將兩漢故事便述尊名請詔百官集議時右僕射
李琪等議曰伏覩歷代以來宗廟成制繼襲無異沿革
或殊馬縞所奏禮有按據乞下制命令馬縞虔依典册

以述尊名時明宗意欲兼加帝字乃下詔曰朕開國承家得以制禮作樂故三皇不相襲五帝不相沿隨代創規于禮無爽刱或情關祖禰事繫烝嘗且追謚追尊稱皇與帝既有減增之字合陳褒貶之辭大約二名俱爲尊稱若三皇之代故不可加帝五帝之代不可言皇爰自秦朝便兼二號至若玄元皇帝事隔千祀宗追一源猶顯册于鴻名豈須遵于漢典況朕居九五之位爲億兆之尊不可總二名于眇躬惜一字于先代苟隨執議何表孝誠可委宰臣與百官詳定集兩班于中書逐班各陳所見唯李琪等請于祖禰二室先加帝字宰臣合

衆議奏曰恭以朝廷之重宗廟爲先事繫承祧義符致美且聖朝追尊之日即引漢氏舊儀在漢氏封崇之時復依何代故事理關凝滯未叶聖謨道合變通方爲民則且王者功成治定制禮作樂正朔服色尚有改更尊祖奉先何妨沿革若應州必立別廟即地遠上都今據開元中追尊皐陶爲德明皇帝涼武昭王爲興聖皇帝皆立廟于京都臣等商量所議追尊四廟望依御札並加皇帝之號兼請于洛京立廟勅宜于應州舊宅立廟餘依所奏 案文獻通考後唐之所謂七廟者以沙陀之獻祖國昌太祖克用莊宗存勗而上繼唐之高祖太宗懿宗昭宗此所謂四廟者又明宗代北之高曾祖父也 其年八月太常禮院

奏莊宗神主以此月十日祔廟七室之內合有祧遷中書門下奏議請祧懿祖一室後下百寮集議禮部尚書蕭頃等奏請從中書所奏從之　應順元年正月中書門下奏太常以大行山陵畢祔廟今太廟見饗七室高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗大行升祔禮合祧遷獻祖請下尚書省集議太子少傅盧質等議曰臣等以親盡從祧垂于舊典疑事無質素有明文頃莊宗皇帝再造寰區復隆宗廟追三祖于先遠復四室于本朝式遇祧遷旋成沿革及莊宗升祔以懿祖從祧蓋非嗣立之君所以先遷其室光武滅新之後始有追尊之儀比

祇在于南陽元不歸于太廟引事且疎于故實此時須稟于所規將來升祔先廟次合祧遷獻祖旣協隨時之義又符變禮之文從之時議以懿祖賜姓于懿宗以支庶繫大宗例宜以懿爲始祖次昭宗可也不必祖神堯而宗太宗若依漢光武則宜于代州立獻祖而下親廟其唐廟依舊禮行之可也而議謚者忘咸通之懿宗又稱懿祖父子俱懿于禮可乎將朱耶三世與唐室四廟連敘昭穆非禮之甚也議祧者不知受氏于唐懿宗而祧之今又及獻祖以禮論之始祧昭宗次祧獻祖可也而懿祖如唐景皇帝豈可祧乎

晉天福二年正月中書門下奏皇帝到京未立宗廟望令所司速具制度典禮以聞從之二月太常博士段顒議曰夫宗廟之制歷代爲難須考禮經以求故事謹按尙書舜典曰正月上日受終于文祖此是堯之廟也猶未載其數又按郊祀錄曰夏立五廟商立六廟周立七廟漢初立祖宗廟于郡國共計一百六十七所後漢光武中興後別立六廟魏明帝初立親廟四後重議依周法立七廟晉武帝受禪初立六廟後復立七廟宋武帝初立六廟齊朝亦立六廟隋文帝受命初立親廟四至大業元年煬帝欲遵周法議立七廟次屬傳禪于唐武

德元年六月四日始立四廟于長安至貞觀元年命有司詳議廟制遂立七廟至開元十一年後創立九廟又按禮記喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭玄注云高祖以下至禰四世卽親盡也更立始祖爲不遷之廟共五廟也又按禮記祭法及王制孔子家語春秋穀梁傳並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟此是降殺以兩之義又按尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德又按疑義云天子立七廟或四廟蓋有其義也如四廟者從禰至高祖已下親盡故有四廟之理又立七廟者緣自古聖王祖有功宗有德

更封立始祖即于四親廟之外或祖功宗德不拘定數所以有五六廟或七廟九廟欲後代子孫觀其功德故尚書云七世之廟可以觀德矣又按周捨論云自江左已來晉宋齊梁相承多立七廟今臣等參詳唯立七廟即並通其理伏緣宗廟事大不敢執以一理定之故檢七廟四廟二件之文俱得其宜他所論者並皆不取伏請下三省集百官詳議敕旨宜依左僕射劉昫等議曰臣等今月八日伏奉敕命于尚書省集議太常博士段顒所議宗廟事伏以將敷至化以達萬方克致平和必先宗廟故禮記王制云天子七廟諸侯五廟大夫三廟

疏云周制之七者太祖廟及文王武王之祧與親廟四太祖后稷也商六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟太祖禹與二昭二穆而已自夏及周少不減五多不過七又云天子七廟皆據周也有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人則不過五此則天子諸侯七五之異明矣至于三代已後魏晉宋齊隋及唐初多立六廟或四廟蓋于建國之始不盈七廟之數也今欲請立自高祖以下四親廟其始祖一廟未敢輕議伏俟聖裁御史中丞張昭遠奏議曰臣前月中預都省集議宗廟事伏見議狀于親廟之外請別立始祖一廟近奉中書門

下牒再令百官于都省議定聞奏者臣讀十四代史書見二千年故事觀諸家宗廟都無始祖之稱唯商周二代以稷契爲太祖禮記曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注此周制也七者太祖后稷及文王武王與四親廟又曰商人六廟契及成湯與二昭二穆也夏后氏立五廟不立太祖唯禹與二昭二穆而已據王制鄭玄所釋卽商周以稷契爲太祖夏后無太祖亦無追謚之廟自商周以來時更十代皆于親廟之中以有功者爲太祖無追崇始祖之例具引今古卽恐詞繁事要證明須陳梗槩漢以高祖父太上皇執嘉無社稷功

不立廟號高帝自爲高祖魏以曹公相漢垂三十年始封于魏故爲太祖晉以宣王輔魏有功立爲高祖以景帝始封晉故爲太祖宋氏先世官閥卑微雖追崇帝號劉裕自爲高祖南齊高帝之父位至右將軍生無封爵不得爲太祖高帝自爲太祖梁武帝父順之佐佑齊室封侯位至領軍丹陽尹雖不受封于梁亦爲太祖陳武帝父文讚生無名位以武帝功梁室贈侍中封義興公及武帝即位亦追爲太祖周閔帝以父泰相西魏經營王業始封于周故爲太祖隋文帝輔周室有大功始封于隋故爲太祖唐高祖神堯祖父虎爲周八柱國隋代

追封唐公故爲太祖唐末梁室朱氏有帝位亦立四廟朱公先世無名位雖追册四廟不立太祖朱公自爲太祖此則前代追册太祖不出親廟之成例也王者祖有功而宗有德漢魏之制非有功德不得立爲祖宗商周受命以稷契有大功于唐虞之際故追尊爲太祖自秦漢之後其禮不然雖祖有功仍須親廟今亦粗言往例以取證明秦稱造父之後不以造父爲始祖漢稱唐堯劉累之後不以堯累爲始祖魏稱曹參之後不以參爲始祖晉稱趙將司馬卬之後不以卬爲始祖宋稱漢楚元王之後不以元王爲始祖齊梁皆稱蕭何之後不以

蕭何爲始祖陳稱太丘長陳寔之後不以寔爲始祖元魏稱李陵之後不以陵爲始祖後周稱神農之後不以神農爲始祖隋稱楊震之後不以楊震爲始祖唐稱臯陶老子之後不以臯陶老子爲始祖唯唐高宗則天武后臨朝革唐稱周又立七廟仍追册周文王姬昌爲始祖此蓋當時附麗之徒不諳故實武立姬廟乖越已甚曲臺之人到今嗤誚臣遠觀秦漢下至周隋禮樂衣冠聲明文物未有如唐室之盛武德議廟之初英才間世如温魏顏虞通今古封蕭薛杜達禮儀制度憲章必有師法夫追崇先王先母之儀起于周代據史記及禮經

云武王纘太王王季文王之緒一戎衣而有天下尊爲天子宗廟饗之周公成文武之德追王太王王季祀先公以天子之禮又曰郊祀后稷以配天據此言之周武雖祀七世追爲王號者但四世而已故自東漢以來有國之初多崇四廟從周制也況商因夏禮漢習秦儀無勞博訪之文宜約已成之制請依隋唐有國之初創立四廟推四世之中名位高者爲太祖謹議以聞勅宜令尚書省集百官將前議狀與張昭遠所陳連定奪聞奏左僕射劉昫等再奏議曰臣等今月十三日再于尚書省集百官詳議夫王者祖武宗文郊天祀地故有追崇

之典以申配饗之儀切詳太常禮院議狀唯立七廟四廟即並通其理其他所論並皆勿取七廟者按禮記王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注云此周制也詳其禮經即是周家七廟之定數四廟者謂高曾祖禰四世也按周本紀及禮記大傳皆曰武王即位追王太王王季文王以后稷爲堯稷官故追尊爲太祖此即周武王初有天下追尊四　廟之明文也故自漢魏已降迄于周隋創業之君追謚不　過四世約周制也此禮行之也久事在不疑今參詳都　省前議狀請立四廟外別引始祖取裁未爲定議續准　勅據御史中丞張

昭遠奏請創立四廟之外無別封始祖 之文況國家禮樂刑名皆依唐典宗廟之制須約舊章 請依唐朝追尊獻祖宣皇帝懿祖光皇帝太祖景皇帝代祖元皇帝故事追尊四廟爲定從之七年七月太常禮院奏國朝見饗四廟靖祖肅祖睿祖憲祖今大行皇帝將行升祔按會要唐武德元年立四廟于長安貞觀九年高祖神堯皇帝崩命有司詳議廟制議以高祖神主并舊四室祔廟今先帝神主請同唐高祖升祔從之

漢天福十三年閏七月時漢高祖已即位尚仍天福之號太常博士段顒奏議曰伏以宗廟之制歷代爲難須

按禮經旁求故實又緣禮貴隨時損益不定今參詳歷代故事立高曾祖禰四廟更上追遠祖光武皇帝為始祖百代不遷之廟居東向之位共為五廟庶符往例又合禮經詔尚書省集百官議吏部尚書竇貞固等議云按禮記王制云天子七廟諸侯五廟大夫三廟疏云周制之七廟者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷也又云天子七廟皆據周也有其人則七無其人則五至于光武中興及歷代多立六廟或四廟蓋建國之始未盈七廟之數又按郊祀錄王肅云德厚者流澤廣天子可以事六代之義也今欲請立高祖已下四親廟

又自古聖王祖有功宗有德卽于四親廟之外祖功宗德不拘定數今除四親廟外更請上追高皇帝光武皇帝更立六廟從之案文獻通考莊宗明宗既捨其祖而祖唐之祖矣及敬瑭知遠崛起而登帝位俱欲以華胄自詭故于四親之外必求所謂始祖而祖之張昭之言議正而詞偉矣至漢初則段顒竇貞固之徒曲爲諂附乃至上祖高光以爲六廟云

周廣順元年正月中書門下奏太常禮院議合立太廟室數若守文繼體則魏晉有七廟之文若創業開基則隋唐有四廟之議聖朝請依近禮追謚四廟伏恐所議未同請下百官集議太子太傅和凝等議請據禮官議立四親廟從之案五代會要和凝議曰恭以肇啟洪圖惟新黃屋左宗廟而右社稷率由舊章

崇祖禰而辨尊卑載于前史雖質文互變義趣各殊或觀損益之規或繫興隆之始陛下體元立極本義祖仁開變家成國之基遵奉先思孝之道合據禮官議立四親廟以叶前文從之 其年四月中書門下奏太常禮院申七月一日皇帝御崇元殿命使奉册四廟准舊儀服衮冕卽座太尉引册案入皇帝降座引立于御座前南向中書令奉册案進皇帝搢珪捧授册使跪受轉授舁册官其進寶授寶儀如册案臣等參詳至時請皇帝降階授册從之 三年九月將有事于南郊議于東京別建太廟時太常禮院言准洛京廟室一十五間分爲四室東西有夾室四神門每方屋一間各三門戟二十四別有齋宮神厨屋宇准禮左宗廟右

社稷在國城內請下所司修奉從之　其月太常禮院奏迎太廟社稷神主到京其日未審皇帝親出郊外迎奉否檢討故事元無禮例伏請召三省官集議勑宜令尙書省四品已上中書門下五品以上同參議司徒竇貞固司空蘇禹珪等議按吳主孫休卽位迎祖父神主于吳郡入祔太廟前一日出城野次明日常服奉迎此其例也遂署狀言車駕出城奉迎爲是請下禮儀使草定儀注至十月禮儀使奏太廟神主將至前一日儀仗出城掌次于西御莊東北設神主行廟幄幕面南其日放朝羣臣早出西門皇帝常服出城詣行宮羣臣畢就

次神主將至羣臣班定皇帝立于班前神主至太常卿
請皇帝再拜羣臣俱拜神主就行廟幄幕座設常饌羣
臣班于神幄前侍中就次請皇帝謁神主旣至羣臣再
拜皇帝進酒畢再拜羣臣俱拜皇帝還幄羣臣先赴太
廟門外立班俟皇帝至起居俟神主至羣臣班于廟門
外皇帝立于班前太常卿請皇帝再拜羣臣俱拜皇帝
還幄羣臣就次宮闈令安神主于本室訖羣臣班于廟
庭太常卿請皇帝于四室奠饗逐室皇帝再拜羣臣俱
拜四室祔饗畢皇帝還宮前件儀注望付中書門下宣
下從之

顯德六年七月詔以大行皇帝山陵有期神主將祔太廟其廟殿屋宇合添修否國子司業兼太常博士聶崇義奏議曰奉勑爲大行皇帝山陵有期神主祔廟恐殿室間數少合重添修今詣廟中相度若是添修廟殿一間至兩間並須移動諸神門及角樓宮墻仗舍及堂殿正面檐栿階道亦須東省牲立班位直至齋宮漸近廹窄今重拆廟殿續更添修不唯重勞兼恐未便竊見廟殿見虛東西二夾室況未有祧遷之主欲請不拆廟殿更添間數卽便將夾室重安排六室位次所有動移神主若准舊禮于殿庭權設行廟幕殿卽恐雨水猶多難

于陳設伏請權于太廟齋宮內奉安神主至修奉畢日庶爲宜稱又按禮記云廟成則于中屋封羊以釁之夾室則用雞又大戴禮及通典亦有夾室祭文觀義乃是備廟之制況新主祔廟諸經有遷易之文考古沿今庶合通禮伏請遞遷諸室奉安大行皇帝神主以符禮意勅依典禮永樂大典卷一萬七千五十二

舊五代史卷一百四十二終

舊五代史卷一百四十二攷證

志四禮志上　螽吾侯　螽吾原本訛螽愚今據後漢書改正

周捨論　周捨原本訛周拾今據新唐書禮志改正

漢稱唐堯劉累之後　劉累原本訛劉里今據漢書改正

懿祖光皇帝　懿祖原本作義祖今從新唐書改正

舊五代史卷一百四十二攷證

舊五代史卷一百四十三

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

禮志下　志五

後唐長興元年九月太常禮院奏來年四月孟夏禘饗于太廟謹按禮經三年一禘以孟冬五年一祫以孟夏已毀未毀之主並合食于太祖之廟逐廟功臣配饗于本廟之庭本朝寶應元年定禮奉景皇帝高祖太宗爲始封之祖既廟號太祖百代不遷每遇禘祫位居東向之尊自代祖元皇帝高祖太宗已下列聖子孫各序昭穆南北相向合食于前聖朝中興重修宗廟今太廟見

饗高祖太宗懿宗昭宗獻祖太祖莊宗七廟太祖景皇帝在祧廟之數不列廟饗將來禘禮若奉高祖居東向之尊則禘饗不及于太祖代祖若以祧廟太祖居東向之位則又違于禮意今所司修奉祧廟神主及諸色法物已備合預請參詳事須具狀申奏勅下尚書省集百官詳議戸部尚書韓彦惲等奏議曰伏以本朝尊受命之祖景皇帝爲始封之君百代不遷長居廟食自貞觀至于天祐無所改更聖祖神孫左昭右穆自中興國祚再議宗祏以太祖景皇帝在祧廟之數不列祖宗欲尊太祖之位將行東向之儀爰命羣臣同議可否伏詳本

朝列聖之舊典明皇定禮之新規開元十年特立九廟子孫遵守歷代無虧今既行定禮之規又以祧太祖之室昔德宗朝將行禘祫之禮顏真卿議請奉獻祖居東向之位景皇帝暫居昭穆之列考之于貞元則以爲誤行之于今日正得其禮今欲請每遇禘祫之歲暫奉景皇帝居東向之尊自元皇帝以下敘列昭穆從之

周廣順三年冬十月禮儀使奏郊廟祝文禮例云古者大事皆書于册而有長短之差魏晉郊廟祝文書于册唐初悉用祝版惟陵廟用玉册立宗親祭郊廟用玉爲册德宗朝博士陸涫議准禮用祝版祭已燔之可其議

貞元六年親祭又用竹册當司准開元禮並用祝版梁
朝依禮行之至明宗郊天又用竹册今詳酌禮例祝版
爲宜從之　周廣順三年九月南郊禮儀使奏郊祀所
用珪璧制度准禮祀上帝以蒼璧祀地祇以黃琮祀五
帝以珪璋琥璜其玉各依本方正色祀日月以珪璋祀
神州以兩珪有邸其用幣天以蒼色地以黃色配帝以
白色日月五帝各從本方之色皆長一丈八尺其珪璧
之狀璧圓而琮八方珪上鋭而下方半珪曰璋琥爲虎
形半璧曰璜其珪璧琮璜皆長一尺二寸四珪有邸邸
本也珪著于璧而整肅也日月星辰以珪璧五寸前件

珪璧雖有圖樣而長短之說或殊按唐開元中玄宗詔曰祀神以玉取其精潔比來用珉不可行也如或以玉難辦寧小其制度以取其眞今郊廟所修珪璧量玉大小不必皆從古制伏請下所司修制從之　顯德四年夏四月禮官博士等准詔議祭器祭玉制度以聞時國子祭酒尹拙引崔靈恩三禮義宗云蒼璧所以祀天其長十有二寸蓋法天之十二時又引江都集白虎通等諸書所說云璧皆外圓內方又云瑱琮所以祀地其長十寸以法地之數其琮外方內圓八角而有好國子博士聶崇義以爲璧內外皆圓其徑九寸又按阮氏鄭玄

圖皆云九寸周禮玉人職又有九寸之璧又引爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環郭璞注云好孔也肉邊也而不載尺寸之數崇義又引冬官玉人云璧好三寸爾雅云肉倍好謂之璧兩邊肉各三寸通好共九寸則其璧九寸明矣崇義又云璜琮八方以象地每角各剡出一寸六分共長八寸厚一寸按周禮疏及阮氏圖並無好又引冬官玉人云琮八角而無好崇義又云琮璜珪璧俱是祀天地之器而爾雅唯言璧環瑗三者有好其餘璜琮諸器並不言之則璜琮八角而無好明矣太常卿田敏以下議以爲尹拙所說雖

有所據而崇義援周禮正文其理稍優請從之其諸祭器制度亦多以崇義所議爲定　顯德二年秋八月兵部尚書張昭上言今月十二日伏蒙宸慈召對面奉聖旨每年祀祭多用太牢念其耕稼之勞更備犧牲之用比諸豢養特可愍傷令臣等討故事可以佗牲代否臣仰禀綸言退尋禮籍其三牲八簋之制五禮六樂之文著在典彝迭相沿襲累經朝代無所改更臣聞古者燔黍捭豚尚多質略近則梁武麪牲竹脯不可宗師雖好生之德則然于奉先之儀太劣蓋禮主于信孝本因心黍稷非馨鬼神饗德不必牲牢之巨細籩豆之方圓苟

血祀長保于宗祧而牲俎何須于繭栗但以國之大事儒者久行易以佗牢恐未爲便以臣愚見其南北郊宗廟社稷朝日夕月等大祠如皇帝親行事備三牲如有司攝行事則用少牢已下雖非舊典貴減牲牛是時太常卿田敏又奏云臣奉聖旨爲祭用犢事今太僕寺供犢一年四季都用犢二十二頭唐會要武德九年十月詔祭祀之意本以爲民窮民事神有乖正直殺牛不如礿祭明德卽是馨香望古推今民神一揆其祭圜丘方澤宗廟以外並可止用少牢用少牢者用特牲代時和年豐然後克修常禮又按會要天寶六載正月十三日

赦文祭祀之典犧牲所備將有達于虔誠蓋不資于廣殺自今後每大祭祀應用騂犢宜令有司量減其數仍永爲恆式其年起請以舊料每年用犢二百一十二頭今請減一百七十三頭止用三十九頭餘祠饗並停用犢至上元二年九月二十一日赦文國之大事郊祀爲先貴其誠不美多品黍稷雖設猶或非馨牲牢空多未爲能饗圜丘方澤任依恆式宗廟諸祠臨時獻熟用懷明德之馨庶合西隣之祭其年起請昊天上帝太廟各太牢一餘祭並隨事市供若據天寶六載自二百一十二頭減用三十九頭據武德九年每年用犢十頭圜丘

方澤一宗廟五據上元二年起請祇昊天上帝太廟又無方澤則九頭矣今國家用牛比開元天寶則不多比武德上元則過其大半案會要太僕寺有牧監掌孳課之事乞今後太僕寺養孳課牛其犢遇祭昊天前三月養之滌宮取其蕩滌精潔餘祭則不養滌宮若臨時買牛恐非典故奉敕祭祀尙誠祝史貴信非誠與信何以事神禴祭重于殺牛黍稷輕于明德犧牲之數具載典經前代以來或有增損宜採酌中之禮且從貴少之文起今後祭圜丘方澤社稷並依舊用犢其太廟及諸祠宜准上元二年九月二十一日制並不用犢如皇帝親

行事則依常式
後唐同光二年三月十日祠部奏本朝舊儀太微宮每年五薦獻其南郊壇每年四祠祭吏部申奏請差中書門下攝太尉行事其太廟及諸郊壇並吏部差三品已上攝太尉行事從之至其年七月中書門下奏據尚書祠部狀每年太微宮五薦獻南郊壇四祠祭並宰相攝太尉行事惟太廟時祭獨遣庶僚雖爲舊規慮成闕禮臣等商量今後太廟時祭亦望差宰臣行事從之　三年十一月禮儀使奏伏准禮經喪三年不祭天地社稷爲越紼行事此古制也爰自漢文益尊神器務狥公絕

私之義行以日易月之制事久相沿禮從順變今園陵已畢祥練既除宗廟不可以乏享神祇不可以廢祀宜遵禮意式展孝思伏請自貞簡太后升祔禮畢應宗廟儀樂及羣祀並准舊施行從之　天成四年九月太常寺奏伏見大祀則差宰臣行事中祠則差諸寺卿監行事小祠則委太祠奉禮今後凡小事請差五品官行事從之　其年十月中書門下奏太微宮太廟南郊壇宰臣行事宿齋宮百官皆入白事伏以奉命行事精誠齋宿儼偏見于朝官涉不虔于祠祭今後宰臣行事文武兩班望令並不得到宿齋處者奉勅宜依　其年十二

月中書門下奏今後宰臣致齋內請不押班不知印不起居或遇國忌應行事官受誓戒並不赴行香并不奏覆刑殺公事及大祠致齋內請不開宴從之　長興二年五月尚書左丞崔儉奏大祠差官行事皇帝雖不預祭其日亦不視朝伏見車駕其日或出于理不便今後請每遇大祀中祀車駕不出從之　四年二月太常博士路航奏比來小祠已上公卿皆著祭服行事近日唯郊廟太微宮具祭服五郊迎氣日月諸祠並祇常服行事兼本司執事人等皆著隨事衣裝猥藉鞋履便隨公卿升降于壇墠按祠部令中祠以上應齋郎等升壇行

事者並給潔服事畢收納今後中祠以上公卿請具祭服執事升壇人並着具緋衣幘子又臣檢禮閣新儀太微宮使卯時行事近年依諸郊廟例五更初便行事今後請依舊以卯時從之　清泰元年五月中書門下奏據太常禮院申明宗聖德和武欽孝皇帝今月二十日祔廟太尉合差宰臣攝行緣馮道在假李愚十八日私忌在致齋內今劉昫又奏見判三司事煩請免祀事今與禮官參酌諸私忌日遇大朝會入閤宣召尚赴朝參今祔饗事大忌日屬私齋日請比大朝會宣召例差李愚行事從之

晉開運三年六月西京留司監祭使奏以祠祭所定行事官臨日或遇疾病或奉詔赴闕留司吏部郎中一人主判有闕便依次第定名庶無闕事從之　天成三年十一月太常定唐少帝爲昭宣光烈孝皇帝廟號景宗博士呂朋龜奏謹按禮經臣不誄君稱天以謚之是以本朝故事命太尉率百寮奉謚册告天于圜丘迴讀于靈座前並在七月之內謚册入陵若追尊定謚命太尉讀謚册于太廟藏册于本廟伏以景宗皇帝頃負沈冤歲月深遠園陵已修不祔于廟則景宗皇帝親在七廟之外今聖朝申冤追尊定謚重新帝號須撰禮儀又禮

云君不逾年不入宗廟且漢之殤冲質君臣已成晉之
惠懷愍俱負艱難皆不列廟食止祀于園寢臣等切詳
故實欲請立景宗皇帝廟于園所命使奉册書寶綬上
諡于廟便奉太牢祀之其四時委守奉薦請下尚書省
集三省官詳議施行右散騎常侍蕭希甫等議請依禮
院所奏奉敕宜令本州城內選地起廟乃于曹州立廟
四年五月中書門下奏先據太常寺定少帝諡昭宣光
烈孝皇帝號景宗者伏以景宗生曾爲帝饗乃承祧既
號景宗合入宗廟如不入宗廟難以言宗于理而論祧
一遠廟安少帝神主于太廟即昭穆序而宗祀正今或

且居別廟卽請不言景宗但云昭宣光烈孝皇帝兼册文內有基字是玄宗廟諱雖尋常詔勑皆不迴避少帝是繼世之孫不欲斥列聖之諱今改基爲宗從之案五代會要風俗通陳孔璋云尊卑有敘喪祭哀敬各有攸終欲令言著而可遵事施而不犯禮云卒哭之後宰執木鐸徇于宮曰捨故而諱新故謂毀廟之主也恩遠屬絕名不可諱今昭宣上去玄宗十四世奏改册文非典故也

八月戊申明宗服袞冕御文明殿追册昭宣光烈孝皇帝禮畢册使兵部尙書盧質押册出應天門登車鹵簿鼓吹前導入都停驛翌日登車赴曹州時議者以追尊則可立之爲宗不入太廟深爲失禮夫言宗者功業纂于祖禰德澤被于生民發號申令可也且輝王纂嗣之

日國命出于賊臣君父銜冤母后塗炭遭罹放逐鼎祚覆亡追謚易名當循故實如漢之沖質晉之閔懷但尊稱而無廟號前代亡國者周赧漢獻魏陳留亦不稱宗中興之追謚者孺子嬰光武竟無追宗之典設如自我作古酌于人情則謂之爲景宣光烈深不稱也古之周景漢景周宣漢宣皆中興再造之主至如國朝太祖曰景皇帝以受命而有唐室宣宗皇帝以隔代承運皇綱復振故也今輝王亡國墜業謂之宣景得無謬乎先是太常既奏下尚書省集議雖有智者依違不言至是旣立爲景宗陵號温陵乃于曹州置廟以時告享仍以本

州刺史以下爲三獻官後宰臣知其非乃奏去廟號
晉天福四年十一月太常禮院奏議立唐朝帝廟引武
德年故事祀隋三帝今請立近朝莊宗明宗閔帝三廟
庶合前規詔曰德莫盛于繼絶禮莫重于奉先莊宗立
興復之功明宗垂光大之業逮乎閔帝實繼本枝然則
丕緒洪源皆尊唐室繼周者須尊后稷嗣漢者必奉高
皇將啟嚴祠當崇茂典宜立唐高祖太宗及莊宗明宗
閔帝五廟　其月太常禮院又奏唐廟制度請以至德
宮正殿隔爲五室三分之南去地四尺以石爲埳中容
二主廟之南一屋三門門戟二十有四東西一屋一門

門無棨戟四仲之祭一羊一豕如中祠其幣帛牲牢之類光祿主之祠祝之文不進不署神廚之具鴻臚督之五帝五后凡十主未遷者六未立者四未謚者三高宗太宗與其后暨莊宗明宗凡主在清化里之寢宮祭前二日以殿中織扇二十迎置新廟以享禮閔皇帝莊宗明宗二后及魯國孔夫人神主四座請修制祔廟及三后請定謚法之

周廣順元年二月太常禮院上言准勅遷漢廟入昇平宮其唐晉兩朝皆止五廟遷移今漢七廟未審總移爲復祗移五廟勅宜准前勅並移于昇平宮其法物神廚

齋院祭服祭器饌料皆依中祠例用少牢光祿等寺給其讀文太祝及奉禮郎太常寺差每仲饗以漢宗子爲三獻從之

舊五代史卷一百四十三終

舊五代史卷一百四十三攷證

志五禮志下寶應元年寶應原本訛寶寧攷新唐書寶應係代宗年號無所謂寶寧者今改正

並著具緋衣幘子　緋衣原本作絳衣今據五代會要改正

唐天成三年十一月太常寺定議唐少帝謚廟號景宗四年八月戊申明宗服袞冕御文明殿追册昭宣光烈孝皇帝　歐陽史作四年五月乙酉追謚與是志定謚册廟月日俱不符

舊五代史卷一百四十三攷證

舊五史卷一百四十四

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

樂志上　　志六

古之王者理定制禮功成作樂所以昭事天地統和人神歷代以來舊章斯在洎唐季之亂咸鎬爲墟梁運雖興英莖掃地莊宗起于朔野經始霸國其所存者不過邊部鄭聲而已先王雅樂殆將泯絕當同光天成之際或有事淸廟或祈祀泰壇雖簨簴猶施而宮商孰辨遂使磬襄鼗武入河漢而不歸湯濩舜韶混陵谷而俱失洎晉高祖奄登大寶思迪前規爰詔有司重輿二舞旋

屬烽火爲亂明法罔修漢祚幾何無暇制作周顯德五年冬將立歲仗有司以崇牙樹羽宿設于殿庭世宗因親臨樂懸試其聲奏見鐘磬之類有設而不擊者訊于工師皆不能對世宗惻然乃命翰林學士判太常寺事竇儼參詳其制又命樞密使王朴考正其聲朴乃用古累黍之法以審其度造成律準其狀如琴而巨凡設十三弦以定六律六宮旋相爲宮之義世宗善之申命百官議而行之今亦備紀于後以志五代雅樂沿革之由焉

梁開平初太祖受禪始建宗廟凡四室每室有登歌酌

獻之舞
肅祖宣元皇帝室曰大合之舞
敬祖光憲皇帝室曰象功之舞
憲祖昭武皇帝室曰來儀之舞
烈祖文祖皇帝室曰昭德之舞
登歌樂章各一首（五代會要云太常少卿楊煥撰）
二年春梁祖將議郊禋有司撰進樂名舞名
樂曰慶和之樂
舞曰崇德之舞
皇帝行奏慶順

奠玉帛登歌奏慶平

迎俎奏慶肅

酌獻奏慶熙

飲福酒奏慶隆

送文舞迎武舞奏慶融

亞獻奏慶和

終獻奏慶休

　樂章各一首

太廟迎神舞名開平

皇帝盥手登歌飲福酒徹豆送神皆奏樂

樂章各一首

唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻舞武成之舞

登歌樂章一首五代會要云尚書兵部侍郎崔居儉撰

明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻舞雍熙之舞

登歌樂章一首五代會要云太常卿盧文紀撰

晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻舞咸和之舞

登歌樂章一首五代會要云太子賓客判太常寺事趙光輔撰

漢文祖明元皇帝廟室酌獻舞靈長之舞

德祖恭僖皇帝廟室酌獻舞積善之舞

翼祖昭獻皇帝廟室酌獻舞顯仁之舞

顯祖章聖皇帝廟室酌獻舞章慶之舞

登歌樂章各一首 五代會要云太常卿張昭撰

高祖睿文聖武昭肅孝皇帝廟室酌獻舞觀德之舞

登歌樂章一首

周信祖睿和皇帝廟室酌獻舞肅雍之舞

僖宗明憲皇帝廟室酌獻舞章德之舞

義祖翼順皇帝廟室酌獻舞善慶之舞

慶祖章肅皇帝廟室酌獻舞觀成之舞

登歌樂章各一首

太祖聖神恭肅文武孝皇帝廟室酌獻舞明德之舞

世宗睿武孝文皇帝廟室酌獻舞定功之舞

登歌樂章各一首五代會要云太祖廟室樂章太常卿田敏撰世宗廟室樂章翰林學士判太常寺事竇儼撰樂章詞多不錄

右樂章

晉天福四年十二月禮官奏來歲正旦王公上壽皇帝舉酒請奏元同之樂再舉酒奏文同之樂從之五年始議重興二舞詔曰正冬二節朝會舊儀廢于離亂之時興自和平之代將期備物全繫用心須議擇人同爲定制其正冬朝會禮節樂章二舞行列等事宜差太常卿崔梲御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允

與太常寺官一一詳定禮從新意道在舊章庶知治世之和漸見移風之善其年秋棁等具述制度上奏云按禮云天子以德爲車以樂爲御大樂與天地同和大禮與天地同節又曰安上治人莫善于禮移風易俗莫善于樂故樂書議舞云夫樂在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽之容藏于心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲和合則大樂備矣又按義鏡問鼓吹十二按合于何所答云周禮鼓人掌六鼓四金漢朝乃有黃門鼓吹崔豹古今注云因張騫使西域得摩訶兜勒一曲李延年增之分爲二十八曲梁

置鼓吹清商令二人唐又有堈鼓金鉦大鼓長鳴歌簫笳笛合爲鼓吹十二按大享會則設于懸外此乃是設二舞及鼓吹十二按之由也今議一從令式排列教習文舞郎六十四人分爲八佾每佾八人左手執籥禮云葦籥伊耆氏之樂也周禮有籥師教國子爾雅曰籥如笛三孔而短大者七孔謂之簅歷代已來文舞所用凡用籥六十有四右手執翟周禮所謂羽舞也書云舞干羽于兩階翟山雉也以雉羽分析連攢而爲之二人執纛前引數于舞人之外舞人冠進賢冠服黃紗中單皂領褾白練𧝓襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞

郎六十四人分爲八佾左手執干干楯今之旁牌所以翳身也其色赤中畫獸形故謂之朱干周禮所謂兵舞取武象用楯六十有四右手執戚戚斧也上飾以玉故謂之玉戚二人執旌前引旌似旗而小絳色畫升龍二人執鼗鼓二人執鐸周禮有四金之奏其三曰金鐸以通鼓形如大鈴仰而振之金錞二每錞二人轝之一人奏之周禮四金之奏一曰金錞以和鼓銅鑄爲之其色玄其形圓若椎上大下小高三尺六寸有六分圍二尺四寸上有伏虎之狀旁有耳獸形銜鐶二人執鐃以次之周禮四金之奏二曰金鐃以止鼓如鈴無舌搖柄以鳴

之二人掌相在左禮云理亂以相制如小鼓用皮爲表實之以糠撫之以節樂二人掌雅在右禮曰訊疾以雅以木爲之狀如漆筩而拚口大二尺圍長五尺六寸以羖皮鞔之旁有二紐髹畫賓醉而出以器築地明行不失節武舞人服弁平巾幘金支緋絲大紬緋絲布裲襠甲金飾白練襤襠錦螣蛇起梁帶豹文大口布袴烏皮靴工人二十數于舞人之外武弁朱褠革帶烏皮履白練襤襠白布襪殿庭仍加鼓吹十二按羲鏡云帝設氊按以氊爲牀也今請制大牀十二牀容九人振作歌樂其牀爲熊羆貙豹騰倚之狀以承之象百獸率舞之意

分置于建鼓之外各三按每按羽葆鼓一大鼓一金錞一歌二人簫二人笳二人十二按樂工百有八人舞郎一百三十有二人取年十五以上弱冠以下容止端正者其歌曲名號樂中詞句中書條奏差官修撰從之案歐陽史崔梲傳高祖詔太常復文武二舞詳定正冬朝會禮及樂章自唐末之亂禮樂制度亡失已久梲與御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其年冬至高祖朝會崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢冠黃紗袍白中單白練襤襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖繡襠甲金飾白練襤襠螣蛇起梁帶豹文大口袴烏皮靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二按負以熊豹以象百獸率舞按設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏元同二舉登歌奏文同舉食文舞昭德武舞成功之曲禮畢高祖大悅

賜柷金帛羣臣左右觀者皆贊嘆之然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏于廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤開運二年太常少卿陶穀奏廢二舞

漢高祖受命之年秋九月權太常卿張昭上疏奏改一代樂名其略曰昔周公相成王制禮作樂殿廷徧奏六代舞所謂雲門大咸大韶大夏大濩大武也周室既衰王綱不振諸樂多廢唯大韶大武二曲存焉秦漢以來名爲二舞文舞韶也武舞武也漢時改爲文始五行之舞歷代因而不改貞觀作樂之時祖孝孫改隋文舞爲治康之舞武舞爲凱安之舞貞觀中有秦王破陣樂功

成慶善樂二舞樂府又用爲二舞是舞有四焉前朝行
用年深不可遽廢俟國家偃武于靈臺卽別召工師更
其節奏今改其名具書如左祖孝孫所定二舞名文舞
曰治康之舞請改爲治安之舞武舞曰凱安之舞請改
爲振德之舞貞觀中二舞名文武功成慶善樂前朝名
九功舞請改爲觀象之舞秦王破陣樂前朝名爲七德
舞請改爲講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行
用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴
會行用又請改十二和樂云昔周朝奏六代之樂卽今
二舞之類是也其賓祭常用別有九夏之樂卽肆夏皇

夏等是也梁武帝善音樂改九夏爲十二雅前朝祖孝孫改雅爲和示不相沿也臣今改和爲成取韶樂九成之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和之樂請改爲禋成祭地祇奏順和請改爲順成祭宗廟奏永和請改爲裕成祭天地宗廟登歌奏肅和請改爲肅成皇帝臨軒奏太和請改爲政成王公出入奏舒和請改爲弼成皇帝食舉及飮宴奏休和請改爲德成皇帝受朝皇后入宮奏正和請改爲扆成皇太子軒懸出入奏承和請改爲胤成元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和請改爲慶成郊廟俎入奏雍和請改爲騂成皇帝祭享酌獻讀祝文

及飮福受胙奏壽和請改爲壽成祖孝孫元定十二和開元朝又奏三和遂有十五和之名凡制作禮法動依典故梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去臣取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和請爲師雅之樂三公升殿會訖下階履行奏祴和請廢同用弼成享先農耕籍奏豐和請廢同用順成已上四舞十二成雅樂等曲今具錄合用處所及樂章首數一一條列在下其歌詞文多不錄

舊五代史卷一百四十四終

舊五代史卷一百四十四攷證

志六樂志上廟室酌獻舞武成之舞　原本脫成字今據五代會要增入

以雉羽分析連攢而爲之　連攢原本訛運攢今據五代會要改正

朱禡革帶　禡原本訛搆今據五代會要改正

舊五代史卷一百四十四攷證